

四庫全書

經部

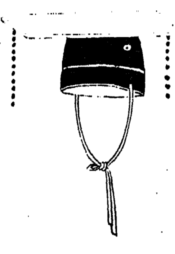
欽定四庫全書

禮書卷五

宋 陳祥道 撰

禮書圖

紘 鄭氏曰屈組為紘垂為飾

纓

二組屬於笄順頤而下結之謂之纓纓之垂者謂之緌

天子諸侯瑱

玄紞

黃纊

卿大夫瑱 玄紞 青纊

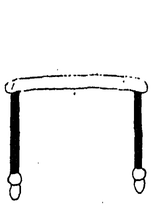
士瑱

玄紞

素纊

衡

鄭氏曰衡玉為之祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞懸瑱

笄

鄭氏曰笄簪髪者

王為之長尺二寸

鬠笄

桑為之長四寸纋中

紘鄭氏曰屈組為紘垂為飾

纓二組屬於笄順頤而下結之謂之纓纓之垂者謂之緌

弁師掌王之五冕朱紘朱紘以朱組為紘也紘一條屬兩端於武士冠禮緇布冠缺項青組纓屬于缺皮弁笄爵弁笄緇組纁邊缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固頍為之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮為頍屬猶著有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤禮記曰管仲鏤簋朱紘君子以為濫矣朱紘天子冕之紘也

諸侯青組紘大夫士當緇組紘纁邊祭義曰天子為耤千畝冕而朱紘躬

秉耒諸侯為耤百畝冕而青紘躬秉耒玉藻曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也說文曰紘冠卷也纓冠系也緌系冠纓也左傳桓二年衡紞紘綖昭其度也僖二十八年楚子玉瓊弁玉纓哀十五年子路結纓而死喪禮斬衰繩纓齊衰以下布纓大功長殤絰纓緦澡纓後漢輿服志聖人見鳥獸有冠角頔胡之制遂作冠冕纓緌以為首飾旒冕皆以其綬色為組

纓乘輿黄赤綬諸侯王赤綬公侯將軍紫綬九卿青綬千石六百石黒綬百石青紺綬唐制天子大裘冕組帶纓色如其綬衮冕朱組帶為纓皇太子衮冕紅組為纓羣臣之服皆以組為纓色如其綬

緌

詩曰葛屨五兩冠緌雙止檀弓曰范則冠而蟬有緌緌謂蜩螺長在腹下郊特牲曰太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也玉藻曰緇布冠繢緌諸侯之冠也縞冠素紕既祥

之冠也垂緌五寸惰游之士也自天子下達有事然後緌大帛不緌玄冠紫緌自魯桓公始也雜記曰大白冠緇布之冠皆不緌委武玄縞而緌秦人曰委齊東曰武內則子事父母冠緌纓

弁師王之五冕皆朱紘禮記天子為藉冕而朱紘諸侯為藉冕而青紘士冠禮緇布冠青組纓皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊蓋朱者正陽之色天子以為紘青者少陽之色諸侯以為紘緇者陰之色而士以為紘卿大夫冕

弁之紘無所經見禮器曰管仲鏤簋朱紘君子以為濫鄭氏謂大夫士當緇組紘纁邊理或然也一組繫於左笄遶頤而上屬於右笄垂餘以為飾謂之紘二組屬於笄順頤而下結之謂之纓纓之垂餘謂之緌（檀弓曰蟬有緌鄭氏曰緌謂蜩喙長在腹下）喪冠緇布冠纓而不緌冕弁紘而不纓春秋之時楚子玉瓊弁玉纓自漢以來冕纓各象其綬色冕弁而有纓非古制也夫縣鐘磬者亦謂之紘繫車蓋者亦謂之紘佩容臭者亦謂之纓馬之膺飾亦謂之纓旌旗

之旒亦謂之綏禪被之識亦謂之紞則紘纓綏之名非特施於冠冕也

天子諸侯瑱玄紞黄纊

卿大夫瑱玄紞青纊

士瑱玄紞素纊

周禮弁師諸侯之繅斿九就玉瑱玉笄詩旄丘曰叔兮伯兮褎如充耳君子偕老曰玉之瑱也瑱塞耳也淇奥曰有匪君子充耳琇瑩會弁如星充耳謂之瑱琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石著

曰俟我於著乎而充耳以素乎而毛曰素象瑱鄭曰以素為充耳謂所以懸瑱者或名為紞人君五色臣則三色此言素者自所先見而云尚之以瓊華乎而毛曰瓊華美石士之服也鄭曰飾之以瓊華者謂縣紞之末所謂瑱也人君以玉為之瓊華石色似瓊也俟我於庭乎而充耳以青乎而毛曰青青玉鄭曰青紞之青尚之以瓊瑩乎而毛曰瓊瑩不似玉卿大夫之服也鄭曰石色似瓊瑩也俟我於堂乎而充耳以黄乎而毛曰黄黄玉鄭曰黄紞之黄尚之以瓊英乎而毛曰瓊英美石似玉者人君之服也禮記檀弓曰練角瑱瑱充耳也吉時以玉人君有瑱士喪禮瑱用白纊既夕記曰瑱塞耳楚語楚靈王虐白公子張驟諫

王曰不穀雖不能用吾憖寘之於耳憖猶願也對曰賴君用之也故言賴恃也不然巳浦之犀犛兕象其可盡乎其又以規為瑱也犛犛牛也規諫也瑱所以塞耳言四獸之牙角可以為瑱雖盡而又以規諫為之乎魯語曰王后親織玄紞紞所以懸瑱當耳者也左傳曰衡紞紘綖昭其度也又曰縛之如一瑱家語大戴皆曰紞統塞耳東方朔傳曰黈纊塞耳禮緯曰旒垂目纊塞耳示不聽讒不視非也後漢輿服志曰旁垂黈釋名曰瑱鎮也不使妄聽自鎮重也吳語吳王斬有罪者以徇曰莫如

此以環瑱相問也

瑱以充耳紞以垂瑱周官弁師王之五冕皆玉瑱詩於衛夫人言玉之瑱也於衛武公言充耳琇瑩於衛之臣言褎如充耳齊詩言充耳以素以青以黄尚之以瓊華瓊瑩瓊英則瑱不特施於男子也婦人亦有之不特施於冕也弁亦有之故詩言充耳琇瑩繼之以會弁如星喪禮士無冕而瑱用白纊則弁亦有之可知也士瑱用白纊即詩所謂充耳以素者也人君用黈纊即詩所謂

充耳以黃者也毛氏以充耳以素為士之服充耳以青為卿大夫之服充耳以黃為人君之服於說是也然以素為象瑱青為青玉黃為黃玉而用瓊華以飾象則是士瑱用二物與餘瑱不類非禮意也鄭氏以素為素紞青為青紞黃為黃紞人君五色人臣三色然魯語王后織玄紞夫人加紘綖內子為大帶命婦成祭服列士之妻加以朝服則夫人以至士妻特有所加而已其織玄紞一矣未聞有五色三色之別也又紞所以垂充耳而

充耳不在紞謂紞為充耳非也春秋傳曰縛之如一瑱則縛纊以為瑱自古然也其制葢皆玄紞以垂之瓊玉以承之承之詩所謂尚之也綴制垂以珠瑱班固賦曰雕玉瑱以居楹礎石亦謂之瑱則瑱居纊下可知也賈公彦曰古者瑱不用纊士死則用白纊然士之襲禮皮弁褖衣緇帶韎韐竹笏之類皆用生時之物孰謂瑱用白纊特死者之飾哉檀弓小祥用角瑱楚語曰巴浦之犀犛兕象其可盡乎其又以規為瑱則古者之瑱亦以

象與角為之

衡鄭氏曰衡玉為之祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞懸瑱

周官追師掌王后之首服為副編次追衡笄左傳曰衡紞紘綖昭其度也鄭司農曰衡維持冠者鄭康成曰王后之衡笄皆玉為之惟祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞垂瑱孔穎達曰婦人首服有衡則男子首服亦然王后之衡以玉則天子之衡亦玉諸侯以下未聞然則左傳言衡則繼以紞弁師士冠禮言笄則繼以紘

是衡有紞笄有紘也

笄鄭氏曰笄卷髮者玉為之長尺二寸

鬠笄桑為之長四寸纓中

禮記內則子事父母櫛縰笄總弁師掌王之五冕玉笄諸侯之繅斿九就玉弁士冠禮皮弁笄爵弁笄同篋笄今之簪有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其條士喪禮鬠笄用桑長四寸纓中長四寸不冠故也纓笄之中央以安髮鬠用組乃笄國語范武子以杖擊其子折其委笄荀子曰鬠而不笄

婦人笄　曲禮曰女子許嫁笄而字（以許嫁為成人）檀弓南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽蓋榛以為笄長尺內則婦事舅姑櫛縰笄總男女未冠笄者櫛纚拂髦女子十有五而笄二十而嫁（其未許嫁二十則笄）喪服小記齊衰惡笄以終喪男子冠而婦人笄雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮（雖未許嫁年二十亦為成人矣禮之酌以成之言婦人執其禮明非許嫁之笄）燕則鬈首（既笄之後去之猶古之女有髻紒也）問喪親始死雞斯徒跣（雞斯當為笄纚聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纚括髮也今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也）追

師掌王后之首服為副編次追衡笄士昏禮女次純衣纁袡立于房中南面姆纚笄宵衣在其右女從者畢袗玄纚笄被頴黼在其後夙興婦沐浴纚笄宵衣以見舅姑記女子許嫁笄而禮之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮喪服女子在室為父箭笄女子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總言以髽則髽有著笄者明矣傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以

言子折笄首而不言婦終之也揥笄者以揥之木爲笄或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣卒而喪之大事畢女子可以歸於夫家而著吉笄吉笄尊變其尊者婦人之義也折其首者爲其大飾也據在夫家宜言婦終之者終子道于父母之恩士喪記其母之喪則內御者浴鬠無笄無笄猶大夫之不冠也特牲饋食禮主婦纚笄宵衣詩君子偕老副笄六珈笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑楚語司馬子期欲以妾爲內子訪之左史倚相曰吾有妾而願欲笄之其可乎弁師掌王之五冕五采繅十有二就皆玉笄諸侯繅斿皆就玉笄士冠皮弁爵弁笄則冕弁有笄

也國語范文子以杖擊其子折委笄則冠有笄也士喪服婦人吉笄有首尺二寸吉笄象笄也男子之笄亦或尺二寸大夫士之笄亦或象為之歟禮王祀以玉路朝以象路王玉爵諸侯象瓜王玉笏諸侯象笏皆象次于玉然則諸侯玉笄大夫士用象可知賈公彦釋士冠禮大夫士笄當用象鄭氏釋士冠禮謂有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其條無笄蓋指緇布冠言之也雜記曰緇布不蕤則緇布非特無笄又纓而不緌矣古者笄亦謂之簪易曰朋盍簪鄭氏謂笄今之簪是也荀卿鍼賦曰簪以為

父則簪形似鍼而巨也考之士喪禮鬠笄用桑長四寸纋中其母之喪内御者浴鬠無笄則鬠笄與冠弁之笄異矣鬠笄四寸所以安髮男子婦人皆有之男子死有鬠笄而無冠弁之笄以其不冠故也婦人死不特無冠弁之笄亦無鬠笄以其不以髮爲猶男子之冠故也家語曰孔子之喪襲而冠此王肅附會之論也荀子亦曰鬠而不笄

禮書卷五

欽定四庫全書

禮書卷六

宋 陳祥道 撰

禮書圖

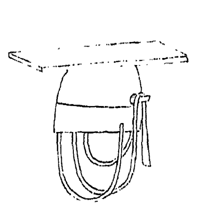
皮弁

縫中貫玉以為飾其衣用布十五升而裳素積

韋弁

爵弁

鄭云冕之次也其色赤而微黒如爵頭然用三十升布為之亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平

裳

裳有纁有素黄有玄有雜纁裳緇袘明衣之裳縓緣其餘推此可知

皮弁緇中貫玉以為飾其衣用布十五升而裳素積

司服眂朝則皮弁服視朝視内外朝之事皮弁之服十五升白布衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕

弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄故書會作膾鄭司農云膾讀如馬會之會謂以五采束髮也玄謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也以象骨為之

諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為之而掌其禁令韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉三采

掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之遂以式

法領皮革于百工士冠禮皮弁服素積緇帶素韠此為君視朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以素為裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋賓受皮弁右執項左執前進周弁殷冔夏收弁名出於槃大也言所以自光大也三王共皮弁素積質不變聘禮賓皮弁聘服皮弁者朝聘主相尊敬也諸侯視朝皮弁服公側受宰玉裼降立玉藻曰裘之裼也見美也又曰麛裘青豻褎絞衣以裼之論語曰素衣麛裘皮弁時或素衣其裘同可知也君使卿韋弁歸饔餼五牢變皮弁服韋弁敬也韋弁韎韋之弁兵服也而服之者皮弁同類取相近耳其服蓋韎布以為衣而素裳君使卿皮弁

還玉于館（玉圭也君子於玉比德焉以之聘重德也還之者德不可取於人相切厲之義也）覲禮至於郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜士喪禮陳襲事于房中爵弁服純衣皮弁服詩淇澳曰會弁如星（皮弁所以會髮箋云會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀似星也天子之朝服皮弁以日視朝）鳲鳩其弁伊騏（箋云騏當作璂以玉為之）頍弁有頍者弁實維伊何（箋云禮天子諸侯朝服以宴天子之朝皮弁以日視朝）賓之初筵側弁之俄屢舞傞傞禮記檀弓周人弁而葬商人冔而葬曾子問諸侯相見皮弁禮運冕弁兵革藏於私家非

禮也郊特牲祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也皮弁素服而祭素服以送終也玉藻天子皮弁以日視朝遂以食三王共皮弁素積諸侯皮弁以聽朔於太廟皮弁下天子也君衣狐白裘錦衣以裼之天子狐白之上衣皮弁服與明堂位朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏小記諸侯弔必皮弁錫衰學記大學始教皮弁祭菜示敬道也皮弁天子之朝服也祭菜禮先聖先師雜記大夫卜宅與塟曰有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁有司占人也麻衣白布深

衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶皮弁則純吉之尤者也子羔之襲也皮弁一爵弁一孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之祭義君皮弁素積朔月月半君廵牲古者天子諸侯必有公桑蠶室大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入于蠶室書曰王與大夫盡弁以啓金縢之書四人綦弁執戈上刃夾兩階戺綦文鹿子皮弁亦士後漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑鋭所謂夏之毋追商之章甫者也委貌以皁絹

為之皮弁以鹿皮為之行大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳執事者冠皮弁衣緇麻衣皁領袖下素裳所謂皮弁素積者　周禮弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之儀禮士冠爵弁服纁裳純衣緇帶皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋賓受皮弁右執項左執前鄭康成曰皮弁者以白鹿皮為之葢皮弁存毛順物性而制之文質具焉韋弁去毛違物性而又

漆之文而已凡在下者為是基可以託宿者為邸玉璂則縫中貫玉而施於下者也象邸則下柢用象而託以皮者也爾雅邸謂之柢賈公彥曰邸下柢也謂於弁內頂上以象骨為柢然謂之柢不特施於頂上魏臺訪議曰邸以象骨周緣弁下根柢然則魏武所作弁柢或古之遺制歟諸侯及孤卿大夫之韋弁皮弁各以其等為之鄭康成曰侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤璂飾四三命之卿璂飾三再命大夫璂飾二玉亦二采於理或然推此則公之玉九天子之五十有二又可知也詩曰會弁如星言其玉也說文

引詩髓弁如星謂骨擿之可會髮者此不可據又曰其弁伊騏書曰綦弁執戈言其文也毛氏曰騏文也孔安國曰綦文鹿子皮說文綦蒼艾色蓋綦者陰陽之雜故禮以綦組纓為士之齋冠綦組綬為世子佩詩以綦巾為女巾皆其末成德者之服也則士弁以綦宜矣弁師言卿大夫之冕弁各以其等為之則士弁無玉飾康成讀玉璂為綦以綦為結是臆說也記曰三王共皮弁素積語曰素衣麑裘則素衣其衣也素積其裳也士冠禮皮弁素積緇帶禮記雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟則士之皮弁緇帶與君

大夫皮弁之帶異矣士冠禮皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊弁師王朱紘禮記天子朱紘諸侯青紘則士皮弁緇組紘與天子諸侯皮弁之紘亦異矣蓋皮弁天子以視朝以宴詩曰側弁之俄以聽祭報以舞大夏諸侯以聽朔以巡牲以卜夫人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞侯氏以聘於鄰國以卜宅士以冠學士以釋菜凡大夫士之朔月皆皮弁服則皮弁之所施者衆矣蓋人為者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以

三王共皮弁素積而周天子至士共用之也然喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰郊特牲大蜡皮弁素服葛帶榛杖以送終則弁雖與吉禮同而服與吉服不同

韋弁

爵弁鄭云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用三十升布為之亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平

周禮司服凡兵事韋弁服韋弁以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時五伯緹衣古兵服之遺色

弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋

弁皮弁弁經各以其等為之而掌其禁令韋弁皮弁則諸侯瑧飾七子男瑧飾五玉亦三采孤則瑧飾四三命之卿瑧飾三再命之大夫瑧飾二玉亦二采聘禮君使卿韋弁歸饔餼變皮弁服韋弁敬也其服蓋韎布以為衣而素裳夕夫人使下大夫韋弁歸禮荀子曰士韋弁士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此君與祭之服雜記曰士弁而祭於公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋爵弁皮弁緇布冠各一匴昏禮主人爵弁纁裳緇袘書曰二人雀弁執惠立于畢門之內爵韋弁禮記檀弓天子之哭諸侯

也爵弁經紂衣雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己（弁爵弁也冠玄冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭于己唯孤爾）士弁而親迎然則士弁而祭於己可也子羔之襲也皮弁一爵弁一公襲爵弁二成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣喪大記復士以爵弁後漢輿服志爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大繒其上似爵頭色有收持笄所謂夏收商哻者也弁師諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁弁經各以其等爲之

同服凡兵事韋弁服聘禮君使卿韋弁歸饔餼鄭氏釋
周禮謂以韎韋為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗
注是也釋聘禮謂韎布以為衣而素裳既曰韎韋為衣
又曰韎布為衣既曰韎韋為裳又曰素裳葢以軍國之
容不同故也然賈服之徒謂韎韋之跗注者袴屬於足
跗也袴屬於足跗則非衣也詩於兵服曰制彼裳衣與
子同袍與子同裳戴是常服春秋傳曰袀服振振則兵
事上下同服矣詳不可知也或曰周禮有韋弁無爵弁

書與冠禮禮記有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀韋弁也劉熙釋名亦曰以爵韋為之謂之韋弁則爵弁即韋弁耳觀弁師司服韋弁先於皮弁書雀弁先於綦弁孔安國曰綦弁皮弁也士冠禮次加皮弁三加爵弁而以爵弁為尊聘禮主卿贊禮服皮弁及歸饔餼服韋弁而以韋為敬則皮弁之上非韋弁則爵弁耳此所以疑其為一物也爵弁士之祭服而王服之者王哭諸侯服爵弁而即戎服之弁士冠禮爵弁服

纁裳純衣緇帶昏禮主人爵弁纁裳緇袘檀弓天子哭諸侯爵弁紂衣書二人雀弁執惠立于畢門之內雜記復諸侯以褒衣冕服爵弁服子羔之襲皮弁一爵弁一玄冕一釁廟祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣則爵弁雖士之祭服而天子諸侯大夫皆服之鄭氏謂爵弁冕之次制如冕但無繅耳其布三十升然古文弁象形則其制上銳若合手然非如冕也韋其質也爵其色也其弁紘玉飾各以其等爲之如皮弁制鄭氏釋士冠禮謂爵

弁赤而微黑如爵頭然則赤多黑少矣釋巾車又曰雀飾黑多赤少然雀之色固赤多而黑少鄭氏為之二說是自感也其言韋弁亦亦無據

裳裳有纁有素黃有玄有雜纁裳緇袘明衣之裳纁緣其餘推此可知

易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤詩綠衣曰綠衣黃裳終南曰君子至止黻衣繡裳七月曰八月載績載玄載黃我朱孔陽為公子裳祭服玄衣纁裳九罭曰我覯之子袞衣繡裳東山曰制彼裳衣勿士行枚裳衣兵服也

曲禮童子不衣裘裳大夫士去國素衣素裳玉藻曰衣正色裳間色特牲曰三王共皮弁素積（以素為裳辟蹙其要中）書曰王麻冕黼裳卿士邦君麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕彤裳（蟻色玄彤纁也）士冠禮主人玄冠朝服（玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者與冠同也）爵弁服纁裳純衣皮弁服素積玄端玄裳黃裳雜裳可也（玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃）昏禮主人爵弁纁裳緇袘（袘緣也）特牲饋食禮及筮日主人冠端玄特牲記其服皆朝

服玄冠緇帶緇韠唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵韠喪服凡衰外削幅裳內削幅幅三袧袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也若齊裳內衰外齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之爾雅曰裳削幅謂之纀削殺其幅深衣之裳

明衣裳見明衣門深衣裳見深衣門

深衣之裳十有二幅短毋見膚長毋被土喪服裳內削幅幅三袧士喪記明衣有前後裳不辟長及轂鄭氏曰袧者辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三

幅後四幅賈公彦曰前為陽後為隂前三後四象隂陽也然則明衣裳不辟喪裳三袧則吉裳不特三袧而已明衣長及觳則凡裳不特及觳而已明衣有前後裳則凡裳前三後四以象隂陽可知也明衣裳縓綼緆緇純士昏禮爵弁纁裳緇袘曲禮素衣素裳素冠徹緣則凡裳有緣可知也玉藻曰衣正色裳間色然冕服玄衣纁裳皮弁服素衣素裳諸侯朝服緇衣素裳士爵弁服緇衣纁裳玄端服有玄裳黄裳雜裳玄端服惟三裳而已士昏禮使者玄端鄭

氏曰有同緇裳無脉深衣長衣裳之色同三翟三衣亦衣裳之色同緇衣非正色也黃素之裳非間色也蓋衣之玄緇所以象天道裳之黃所以象地德素陰之正也亦可以為裳纁陽之間也不可以為衣是衣之色常尊裳之色常卑非必衣色皆正裳色皆間也記且云爾者豈非以玄為天之正色纁非地之正色乎書言王麻冕黼裳卿士邦君皆麻冕蟻裳太保太史太宗皆麻冕彤裳孔安國曰蟻裳玄彤裳纁詩曰毳衣如璊又曰載玄載黃我朱

孔陽為公子裳蓋裳以纁為主纁赤黄色以土無正位必託於火故也若夫玄裳素裳之類各象其事而服之孔頴達曰書之卿士邦君非執事者也故玄裳太保太史太宗執事者也故彤裳其說是也爾雅曰裳削幅謂之襥郭氏曰削殺其幅深衣之裳然喪服裳亦削幅其不削幅者帷裳而已孔子曰非帷裳必殺之詩曰漸車帷裳雜記曰緇布裳帷則車與棺之飾皆曰帷裳孰謂深衣之裳乃削幅耶

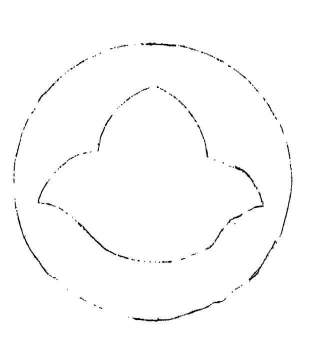
禮書卷六

禮書卷七

宋 陳祥道 撰

禮書圖

五色 間色

五色 間色

考工記曰東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃染人春暴練夏纁玄秋染夏鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而漬之三入為纁五入為緅七入為緇爾雅曰一染謂之縓再染謂之緅三染謂之纁鄭氏曰緅今禮作爵如爵頭色又染以黑乃成緇矣凡玄色在緅緇之間其六入者緅又曰三入為纁四入為朱緅爵色冠

蓋青赤玄黃白黑正色也

綠紅碧紫纁緅緇間色也五行之理有相生者有相尅者相生為正色相尅為間色故甲巳合而為綠則綠者青黃之雜以木尅土故也丙辛合而為紅則紅者赤白之雜以火尅金故也乙庚合而為碧則碧者青白之雜以金尅木故也丁壬合而為紫則紫者赤黑之雜以水尅火故也孔子曰君子不以紺緅飾淮南子曰以涅染紺則黑於涅涅黑色也禮文緅或作爵說文緅為青赤色紺為深青色則紺黑於緅矣鄭賈之徒謂纁入黑則

為紺紺入黑則為緅不可考也說文又曰緇黑色綠青黃色絳大赤也纁淺絳也縓赤黃色紅赤白色綼蒼艾色綼與綦同紫青赤色紫青赤色而與緅色不異其說誤也然則考工記繢事則青白赤黑玄黃而對方繡事則青赤赤白白黑黑青而比方何也繢陽事也輕青而在衣繡陰功也重濁而在裳陽則尊而不親故對方而不比陰則親而不尊故比方而不對

緣

爾雅曰緣謂之純曲禮曰父母存冠衣不純素孤子當

室冠衣不布采深衣具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半曲禮又曰大夫士去國素衣素裳素冠徹緣司几筵莞筵紛純繅席畫純次席黼純士昏禮主人爵弁纁裳緇袘袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下袘女次純衣纁袡袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也既夕禮明衣縓綼緆在幅曰綼在下曰緆緇純飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也士冠禮黑屨青約繶純純博寸純緣也白屨緇約繶純純博寸纁屨黑約繶純純博寸既夕記曰

攝白絇（攝緣也）記曰縞冠素紕既祥之冠也（紕緣邊也）又曰童子緇布衣錦緣雜記韠紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采（在旁曰紕在下曰純）子羔之襲也稅衣纁袡（大夫而以纁為之緣非也）史曰褾襈（襈緣也）古者衣裳冠帶韠屨席有緣而純袘紕綼緆衻襈攝皆緣名也特其所施者異耳深衣之緣錦青若素長衣之緣素爵弁纁裳之緣緇明衣之緣縓緇中衣黼領之緣丹朱童子緇布衣之緣錦婦人褖衣緣纁（周禮褖衣作緣衣）屨之緣或青或緇或黑帶之緣或

朱緣或玄華席之緣或紛或黼或繪畫之緣爵與素矢服之緣白絇其他不可考也喪服無緣至練然後練衣黃裏縓緣既祥然後縞冠素紕大夫士去國徹緣以喪禮處之也公子為其母麻衣縓緣為妾亦麻衣縓緣以父厭殺之也

虞皇鄭氏曰皇冕屬畫羽飾焉凡冕屬其服皆玄　夏收　商冔

世本云黃帝造冕史記云堯黃收純衣王制云有虞氏皇而祭夏后氏收而祭商人冔而祭郊特牲與冠禮記云周弁商冔夏收鄭氏釋王制謂皇冕屬也畫羽飾焉

釋冠禮記謂弁名出於槃槃大也言所以自光大也冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也白虎通曰弁攀也攀持其髮此雖不可以考然周禮掌次之皇邸樂師之皇舞皆以鳳凰之羽爲之則皇冕畫羽飾可知也王制以皇收冔對冕言之又孔子稱禹致美乎黻冕詩稱商之孫子常服黼冔黼冔云者猶所謂黼冕也冠禮記與郊特牲以收冔對弁言之者三王共皮弁素積則夏商而上非無弁也然世之文質煩簡

不同故夏商之用冕者周或用弁而已檀弓曰周人弁而㚖商人哻而㚖范氏曰爵弁一名冕廣八寸長尺二寸繒其上似爵頭色有收持笄所謂夏收殷哻者也其說不可考

青綠甲乙之中

赤縓丙丁之中

白庚辛之中

黑紫碧壬癸之中

黃戊己

緅乙丙

紅丁庚

右五色間色陳氏本諸考工記繢畫之事而參以傳記所載可謂詳且密矣或者又采取十干以爲據其説不爲無所本今附之本卷以待明禮之君子折衷焉

禮書卷七

欽定四庫全書

經部

禮書卷八至十六

詳校官尚書臣德保

給事中臣温常綬覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官待詔臣胡士震

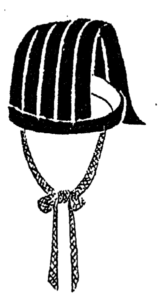
謄録監生臣蔣肇源

禮書卷八

宋 陳祥道 撰

禮書圖

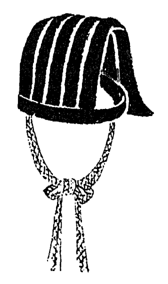
冠制 有梁有武有纓有緌有紕

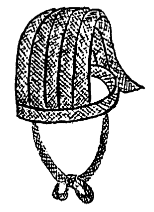
母追冠 狀如覆杯

委貌冠

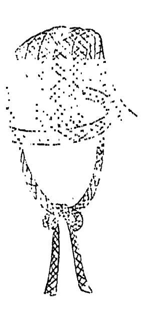
釋名曰委貌上小下大

緇布冠不緌

後世緇布冠有緌

冠制

司服凡甸冠弁服（甸田獵也其服緇布衣亦素積以為裳諸侯為朝服）曲禮父母存冠衣不純素（深衣曰具父母衣純以青）孤子當室冠衣不純采（三十壯有室有代親之端不為孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素）大夫士去國素衣素裳素冠徹緣厭冠不入公門檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫（今冠横縫以其辟積多）故喪冠之反吉非古也亡大縣邑公卿大夫士厭冠哭於太廟將軍文子之喪既除喪越人來弔主人深衣練冠待于廟叔孫武叔之母死既小斂

舉者出戶出戶袒且投其冠括髮冠素委貌范則冠而蟬有緌范蜂也蟬蜩也緌謂喙長在腹下文王世子曰文王有疾武王不說冠帶而養禮器曰晏平仲澣衣濯冠以朝君子以為隘矣郊特牲黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也內則子事父母雞初鳴笄總拂髦冠緌纓玉藻始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之

冠也玄冠丹組纓諸侯之齋冠也玄冠綦組纓士之齋冠也縞冠玄武子姓之冠也縞冠素紕既祥之冠也垂緌五寸惰游之士也玄冠縞武不齒之服也居官屬武自天子下達有事然後緌大帛不緌玄冠紫緌自魯桓公始也小記男子冠而婦人笄男子免而婦人髽雜記喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左緦冠繰纓大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而右蕤委武冠卷也秦人曰委齊東曰武玄玄冠也縞縞冠也 大夫冕而祭於公弁

而祭於巳士弁而祭於公冠而祭於巳大記弔者襲裘加武武吉冠之卷也儒行孔子曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠儒有衣冠中動作愼儀禮士冠主人玄冠朝服緇帶素韠玄冠委貌也緇布冠缺項青組纓屬于缺缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有緬亦由固頍為之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也冠者易服服玄冠玄端爵韠奠摯見于君委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也委猶安也言所以安正容貌章明也商質言以表明丈夫也毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所

服以行道其制之與同未聞

喪服斬衰裳苴絰冠纓纓條屬右縫冠六升外畢齊衰冠布纓公子為其母練冠麻衣為其妻縓冠斬衰冠六升受冠七升齊衰冠七升受冠八升既夕記冠六升外縪纓條屬厭特牲禮主人冠端玄玄端玄冠

晉語范文子暮退於朝武子擊之以杖折委笄論語曰羔裘玄冠不以弔詩素冠曰庶見素冠兮南山曰葛屨五兩冠緌雙止甫田曰未幾見兮突而弁兮弁冠也孟子問陳相曰許子奚冠曰冠素曰自織之與曰否以粟易

之萬章問招虞人何以曰以皮冠荀子曰其冠進其衣縫其容良是父兄之容也其冠進其衣縫其容慤是子弟之容也其冠絻其纓禁緩其容簡連是學者之嵬也又曰天子山冕諸侯玄冠大夫裨冕士韋弁禮也又曰哀公問於孔子曰章甫絇屨紳而搢笏者此賢乎孔子曰居今之俗服古之服舍此為非者雖有不亦鮮乎又曰魯哀公問舜冠於孔子孔子曰古之王者有務而拘領者也其政好生而惡殺焉務尚書大傳作冒莊子曰冠圜冠

者知天時後漢志委貎冠皮弁冠同制長七寸髙四寸制如覆柸前髙廣後卑鋭所謂夏之毋追商之章甫者也委貎以皂絹為之皮弁以鹿皮為之進賢冠古緇布冠也公侯三梁中二千石以下至博士兩梁自博士以下至小史私學弟子皆一梁唐志緇布冠天子五梁三品以上三梁五品以上二梁九品以上一梁説文曰冠豢髮也白虎通曰冠者惓也所以卷持其髮

冠制有梁有武有纓有緌有紕

荀卿稱魯公問舜冠於孔子孔子曰古者有務而拘領書大傳務作冒拘作句漢輿服志曰上古衣毛而冒皮後世聖人見鳥獸有冠角頔胡之制遂作冠冕纓緌以為首飾則古者冒而已及冠冕纓緌之作皆有所象也檀弓曰古之冠也縮縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也雜記曰三年之練冠亦條屬右縫吉冠不條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠吉冠則纓武異材右縫者右辟而縫之小功以下左左辟象吉輕也蓋一幅之材順經為辟積則少而質順緯為辟積則多而文順經為

縮縫順緯為衡縫古者吉凶之冠皆縮縫今吉冠衡縫

而喪冠縮縫是喪冠與吉反矣故記者譏之右為陰左

為陽凶陰事也大功以上右辟而縫之所以明凶也吉

陽禮也小功以下左辟而縫之所以趨吉也其飾有緣

其貫有笄其朿有武其係有纓其垂有緌記曰素冠徹

緣又曰縞冠素紕則冠有緣矣國語曰范文子擊其子

折委笄則冠有笄矣居冠屬武則凡非居冠不屬矣喪

冠不緌則凡吉冠皆緌矣古之冠其飾不過纓武緣其

名不過毋追章甫委貌而已後世有長冠通天遠遊高山竹皮進賢方山巧士却非却敵之制而其異有若鷸冠鶡冠其怪者有漉酒墊角之類非古也

毋追冠狀如覆杯

郊特牲士冠禮記曰委貌周道也章甫商道也毋追夏后氏之道也鄭氏謂委猶安也言所以安正容貌章明也所以表明大丈夫也毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所服以行道白虎通曰夏十三月

為正其飾最大故曰毋追毋追言其追大也商十二月為正其飾微大故曰章甫章甫者尚未與極其本相當也周十一月為正萬物萌小冠飾最小故曰委貌委貌委曲有貌也漢輿服志曰委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆柸前高廣後卑鋭所謂夏之毋追商之章甫者也委貌以皂繒為之然考白虎通所言則三冠之制異輿服志所言則三冠之制同禮文殘缺其制度名義莫究其詳大抵吉冠左辟喪冠右辟吉冠内畢喪

冠外畢吉冠圈喪冠厭吉冠玄喪冠素吉冠不條屬喪
冠條屬吉冠緣喪冠不緣吉冠玄喪冠不緣居冠屬武
非居冠不屬武此其略也禮圖謂毋追有覆杯之狀於
義或然鄭司農釋周禮言夏后氏之牟追蓋古者牟毋
通用也內則有敦以牟巵匜而牟乃食器則覆杯之說
蓋有所傳也記曰大古冠布則毋追章甫委貌不以布
矣孔穎達謂三冠皆緇布為之誤也漢用皂繒記曰幼名冠
字五十以伯仲死謚周道也毀宗躐行出于大門商道

也直情而徑行戎狄之道也則所謂委貌周道章甫商道毋追夏后氏之道者義亦若此鄭氏謂服以行道誤也

章甫冠

論語曰端章甫儒行曰孔子冠章甫之冠莊子曰孔子冠枝木之冠蓋枝木之冠即章甫也枝木其邸也古者喪冠厭而無邸吉冠邸而不厭章甫之邸枝木猶皮弁之邸象敟

委貌冠　釋名曰委貌上小下大

論語曰羔裘玄冠不以弔左傳劉定公謂趙孟吾與子弁冕端委以治民臨諸侯晏平仲端委立于虎門國語晉侯端委以入武宫董安于曰臣端委以隨宰人蓋端衣委貌士以為祭服大夫士以為朝服私朝服之天子至士亦以為齋服故劉定公晉侯董安于皆得以服之范文子以杖擊其子折委笄士冠禮緇布冠有纓無笄則委貌與緇布異矣

緇布冠不緌

後世緇布冠有緌

儀禮緇布冠缺項青組纓屬于缺賓筵前坐正纚右手執項左手執前郊特牲曰太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也玉藻曰始冠緇布冠諸侯下達曰緇布冠繢緌諸侯之冠雜記曰大白緇布之冠不緌又曰大夫卜宅與葬日緇布冠不蕤詩曰彼都人士臺笠緇撮蓋緇布冠有前有項纓屬于缺無

緌焉後世以尊者不可以無飾故加繢緌玉藻曰緇布冠繢緌諸侯之冠則卑者無緌可知也緇布冠葢用之於始冠及大夫之卜宅與葬日而已庶人或以為常服也用之於始冠則玄端玄裳黄裳雜裳緇帶爵韠用之於卜宅與葬日則有司麻衣布衰布帶因喪屨若庶人則深衣焉賈氏曰庶人雖服委貌而儉者服緇布其詳不可考也鄭氏謂緇布缺項者缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠

然詩以頍為弁之貌則頍非缺資項矣鄭氏説缺項之制蓋有所傳讀缺項為頍無所經見緇布冠謂之緇撮則無梁矣漢志謂緇布冠為進賢冠公侯三梁中二千石至博士兩梁私學弟子一梁唐制天子五梁三品以上三梁五品以上二梁九品以上一梁非古也

禮書卷八

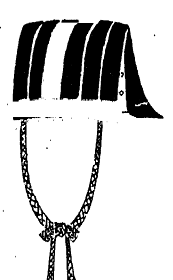
欽定四庫全書

禮書卷九

宋　陳祥道　撰

天子始冠之冠

玄冠朱組纓

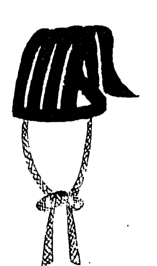

諸侯始冠之冠

緇布冠

繢緌

諸侯齊冠 玄冠丹組纓

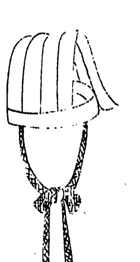

士齊冠

玄冠綦組纓
綦蒼艾色

子姓冠 縞冠玄武其制厭

既祥冠

縞冠素紕其制厭無緌

天子始冠之冠玄冠朱組纓

諸侯始冠之冠緇布冠繢緌

玉藻曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也鄭氏曰皆始冠之冠考之於禮始冠緇布冠自諸侯下達則諸侯所以異於大夫士者繢緌耳天子始冠不以緇布而以玄冠然其子則猶士而已以天下無生而貴也唐志天子始冠緇布冠五梁非古也玄冠朱組纓則緌可知也緇布冠繢緌則纓可知也朱以著正陽之色繢以備五采

之文五采雖美不若正陽之純純其飾所以異也國語委貌有笄士冠禮緇布冠無笄則天子始冠之冠有笄諸侯始冠之冠無笄明矣家語大戴禮公冠四加玄冕賈公彥謂天子宜五加袞冕觀成王加元服其頌曰去幼志心袞職則五加袞冕可知

諸侯齊冠 玄冠丹組纓

士齊冠 玄冠綦組纓 綦蒼艾色

周官司服其齊服有玄端素端記曰太古冠布齊則緇

之又曰齊之玄也以陰幽思也又曰齊玄而養又曰玄冕齊戒鬼神陰陽也又曰玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也荀卿曰端衣玄裳絻而乘路者志不在於食葷葢太古之齊冠以緇周之齊冠以玄天子齊則玄冕而端玄所謂絻而乘路是也諸侯而下玄冠玄端而已所謂玄冠丹組纓玄冠綦組纓是也然則諸侯與士之齊則同而尊卑之分則異同故皆玄冠以一其誠異故組纓朱色以辨其等諸侯丹組纓則陽

而已以其純於德故也士綦組纓則隂陽雜矣以其不純於德故也說文綦作綼綦蒼艾色也詩以綦巾為女巾書與詩以騏弁為士弁禮以綦組為世子之佩綬皆德未成者之禮也孔子佩象環而綦組纓綬則其義異此矣天子諸侯大夫齊祭異服特天子玄冕以祭羣小祀其冕盖與齊同而其異者玄服玄端而已士之齊祭一於冠端玄其冠盖與朝服之冠同其異者組纓之色而已然則武王端冕以奉丹書則天子齋而端冕信矣

諸侯昏禮玄冕齋戒魏文侯端冕聽古樂則昏以玄冕攝盛也魏文侯之端冕非攝盛則借也鄭康成釋旅賁謂會同賓客王亦齋服服衮釋冕司服以齋服玄端為士禮此說非是

子姓冠　縞冠玄武其制猒

國語言帥其子姓及國子姓詩言振振公姓喪大記言子姓立于西方玉藻言縞冠玄武子姓之冠蓋孫之傳姓謂之子姓子姓之於大父母服朞而已縞冠玄武以

父之喪未終而子不敢純吉故也以縞為之則無緌可知

既祥冠縞冠素紕其制厭無緌

玉藻曰縞冠素紕既祥之冠也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠雜記曰祥主人之除也於夕為期朝服又曰既祥雖不當縞者必縞然後反服間傳曰大祥素縞麻衣則是大祥之祭縞冠朝服而有嚮於吉既祥則素縞麻衣而未忘乎哀則祥與既祥之冠同而其服

異

禮書卷九

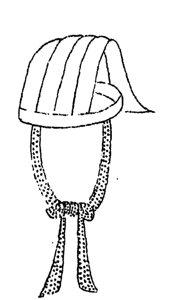
禮書卷十

宋 陳祥道 撰

禮書圖

惰游冠

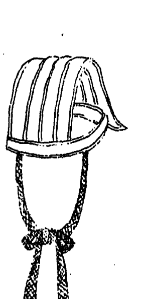
縞冠素紕其制厭垂緌五寸

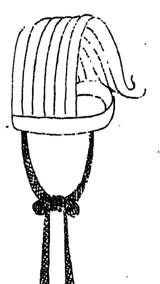
不齒冠

玄冠縞武

大白冠 其制厭 不緌

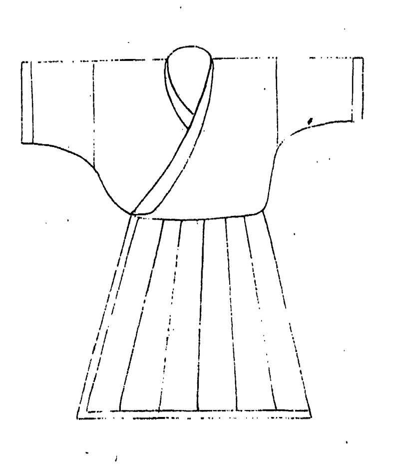
黄冠

黃衣

深衣
鄭氏云用十五升布
鍛濯灰治蓋以雜記
朝服十五升深衣其類也故
云然

長衣 制如深衣其袂長

惰游冠　縞冠素紕其制厭垂緌五寸

玉藻曰縞冠素紕垂緌五寸惰游之士也玉藻縞冠素紕既祥之冠也小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠葢士之失位曰喪人其服飾則素衣其相見則弔惰游失業之士也縞冠素紕垂緌五寸宜矣先王之於民縣正趨其稼事而賞罰之載師凡宅不毛者有里布田不耕者出屋粟無職事者出夫家之征閭師不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無椁不蠶者不帛不績者不衰

夫旌之以賞困之以罰阨之以禁亦已至矣又垂綾五寸所以深激而勸之也周官司寇以野刑上功糾力士師有野禁漢世有田律然則縞冠素紕垂綾五寸葢野刑之類也

不齒冠　玄冠縞武

周禮大司寇以圜土聚教罷民凡害人者寘之圜土而施職事焉以明刑恥之其能改者反于中國不齒三年其不能改而出圜土者殺司圜掌收教罷民凡害人者

弗使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖三年不齒不齒者不得以年次列於平民王制將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變王三日不舉屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒 玉藻曰玄冠縞武不齒之服也

惰游之責輕於不齒縞冠素紕垂緌五寸重於玄冠縞

武惰游之辱則重而不齒之辱則輕何也葢惰游者一時之過不齒之辱不特一時而已苟變惰游以趨職事則縞冠垂緌棄之可也若夫玄冠縞武或服之終身或服之三年先王豈忍重其辱於悠久哉然則以重馭暫義也以輕馭久仁也義故民畏其威仁故民懐其德夫是孰不勵業而遷善乎子姓之縞冠玄武則凶其上不齒之玄冠縞武則凶其下凶其上以父之有服故也凶其下以下之自貽故也

大白冠其制厭不緌

喪禮成服布冠小祥練布冠大祥縞冠布冠春秋傳所謂大白之冠是也縞冠詩所謂素冠是也雜記曰喪冠條屬以別吉凶又曰大白冠緇布之冠不緌委武玄冠而後緌是條屬則不委武不委武則不緌委武玄縞而後緌則玉藻所謂大帛不緌者乃雜記所謂大白也鄭氏以帛為白於說是也

黃冠

黄衣

記曰皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也黄衣黄冠而祭息田夫也野夫黄衣黄冠草服也然則皮弁素服而祭者蜡祭四方百物也黄衣黄冠而祭者臘先祖五祀也蜡以息老物故服送終之服而以皮弁素服葛帶榛杖臘以息民故服田夫之服而以黄衣黄冠然周禮司服王祭羣小祀則玄冕鄭氏曰羣小祀林澤墳衍四方百物之屬也大宗伯以疈辜祭四方百物

鄭氏曰四方百物磔禳及蜡祭也王於蜡服玄冕而有素服與黃冠者葢執事者之服歟史記堯有黃收漢有黃頭郎葢黃收冕也黃頭賤者之帽也

深衣鄭氏云用五十升布鍛濯灰治葢以雜記朝服十五升深衣其類也故云然

王制曰有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老商人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老凡養老之服皆其時與羣臣燕之服

玉藻曰諸侯夕深衣祭牢肉

又曰朝玄端夕深衣深衣三袪謂大夫士也縫齊倍要衽當

旁袂可以回肘長中繼揜尺其為長衣中衣則繼袂揜一尺若今褒矣深衣則緣而已袷二寸曲領也袪尺二寸袂口也緣廣半寸飾邊也檀弓曰將軍文子之喪既除喪而後越人来弔主人深衣練冠待于廟曾子問喪車在塗而壻之父母死女改服布深衣縞總深衣曰古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被土續衽鉤邊要縫半下袼之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者制十有二幅以應十有二月袂圜以應規曲

袷如矩以應方 袷交領也古者方領如今小兒衣領 負繩及踝以應直下齊如權衡以應平故規者行舉手以為容負繩抱方者以直其正方其義也故易曰坤六二之動直以方也下齊如權衡者以安志而平心也五法已施故聖人服之故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之故可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半雜記大

夫卜宅與葬日有司麻衣布衰麻衣布深衣而著衰焉此服非純吉亦非純凶也詩曰麻衣如雪鄭氏曰麻衣深衣諸侯之朝服夕則深衣問傳曰大祥素縞麻麻衣十五升布深衣也喪服記公子為其母練冠麻衣縓緣麻衣者如小功布深衣為之制衰裳變服是也鄭氏曰續衽鉤邊者鉤讀如烏喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾也曲袷者袷交領也古者方領如今小兒衣領孔穎達曰領廣二寸方折為之嚮下交垂鄭云似擁咽若今小兒衣領但方折之也以其方領謂抱方漢江充傳曰充衣紗縠禪衣曲裾後垂交

輸如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊蘇林曰交輸如今新婦袍上挂全幅繒角割名曰交輸裁也廣川惠王傳曰姬榮愛為廣川王去刺方領繡服虔曰如今小兒卻襲衣也頸下施衿領正方直晉灼曰今之婦人直領也繡為方領上刺作黼黻衣王莽傳曰有人著赤繢方領上服也馬援傳曰朱勃衣方領能矩步頸下施衿領正方學者之服晉及隋唐天子冠通天冠白假帶方心曲領深衣視肘以為袂殺袂以為袪三袪以為要倍要以縫齊丈四尺七寸續衽鉤邊則曲而當旁前後交合矣緣廣寸半則純緆表裏

共三寸矣袂圜以應天袷方繩直以應地幅十二以應時及其歸也要在安志平心而已此所以下齊如權衡以應平也具父母大父母純以繢備五采以為樂也具父母純以青體少陽以致敬也孤子純以素存凶飾以致哀也先儒謂無父母有祖父母亦純以青孤子純以素小功純以縓則大祥縁以布吉時夕服縁以采矣虞夏商周養老皆以燕服又周大夫士之於私朝朝玄端夕深衣庶人吉服深衣而已則深衣在虞為燕服在周以為夕與喪服以

至大夫士庶人皆服焉此所謂可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也葢文事則有冕弁服武事則有韋弁服而深衣次之先儒以善衣為朝祭之服葢舉一端明之也然則深衣所以異於餘服者餘服上衣下裳而不相連深衣則衣裳連矣餘服幅前三後四深衣則十二幅矣餘服之帶三分帶下紳居二焉由帶以下四尺五寸深衣之帶則當無骨者矣爾雅曰裳削幅謂之襥郭氏曰削殺其幅深衣之裳然

喪裳亦削幅則凡裳皆然不特深衣而已深衣曲袷如矩則其領方而已鄭氏謂如小兒衣領服虔釋漢書謂如小兒郃襲衣而後世遂制方心曲領加於衣上非古制也

長衣制如深衣其袂長

玉藻言深衣袂可以回肘長中繼揜尺其為長衣中衣則繼袂揜一尺若今褻矣深衣則緣而已雜記大夫筮宅則史練冠長衣以筮占者朝服謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也聘

禮遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受遭主國喪大夫攝主人長衣素純布衣也去衰易冠不以純凶接純吉也鄭氏禮記目録云深衣連衣裳而純之以采者有表則謂之中孔頴達曰中衣之制與深衣同其異者中衣之袖小長耳玉藻言深衣之制而閒以長中繼揜尺深衣與長中同制異飾連裳方袷直繩旁衽以至裳十二幅要三袪縫齊倍要之類此其所同也深衣之純以采若素長衣之純素而已中衣之飾繡黼丹朱而與長衣又繼揜尺焉所謂揜尺者幅廣二

尺二寸以半幅繼袂之末揜餘一尺長衣之揜以布中衣揜或素若布各象其衣然也若深之則緣而已此其所異也葢以其衣裳遂焉故謂之深衣以其袪褎長焉故謂之長衣以其有表而在中焉故謂之中衣聘禮遭君夫人世子之喪將命于大夫主人長衣練冠以受喪服小記大夫士筮宅史練冠長衣以筮則聘禮不以凶服接吉而筮不以吉服卜凶是長衣所施趨於凶而非純凶也

禮書卷十

欽定四庫全書

禮書卷十一

宋 陳祥道 撰

禮書圖
諸侯中衣
制如深衣
朱領繡黼
卷十一

大夫士中衣

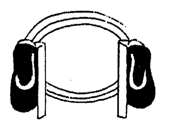
其領丹

衽

纚
緇色

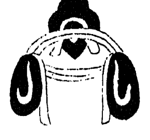
髦

角羇夾囟曰角

爵

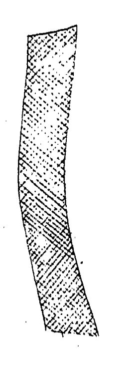
午達曰爵

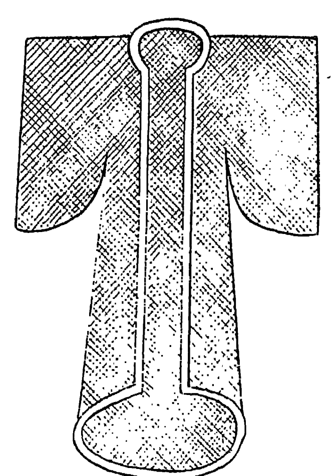
組總

錦總

布總

明衣

明衣之裳

諸侯中衣制如深衣其領繡黼

大夫士中衣其領丹

長衣與深衣同以布中衣與長衣同揜袂深衣中衣用於吉凶長衣用於凶而已詩曰素衣朱襮又曰素衣朱繡禮曰繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也爾雅曰黼領謂之襮葢素以為衣繡黼以為領丹朱以為緣諸侯之服也鄭氏謂讀朱繡為朱綃誤矣禮曰以帛裏布非禮也葢爵弁而上則衣以帛而中衣亦帛皮弁玄冠則衣以

布而中衣亦布故大夫祭於家而中衣必布士祭於公
而中衣亦帛以其所以裏朝服與爵弁服異也檀弓曰
練練衣黄裏鄭氏曰練中衣以黄為裏則中衣亦有裏與
皇侃說凡祭服先加明衣次加中衣冬則次加袍夏則
用葛次加祭服若朝服亦先以明衣次加中衣冬則次
加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服如侃之說是中衣
施於裘葛之下也然裘上之裼衣即朝服耳其言裼衣
之上又有朝服是襲鄭氏之論也禮言繡黼丹朱中衣

詩素衣朱襮朱繡說者皆以為諸侯禮而天子領緣之
制無聞漢明帝始以單紗為之謂之中單范曄輿服志
曰長冠以祀宗廟諸祀則冠之皆服袀玄絳緣領袖為
中衣絳袴袜晉志天子祀天地宗廟冕服中衣以絳緣
其領袖釋奠先聖則皁紗袍絳緣中衣其朝服通天冠
絳紗袍皁緣中衣修之議公卿以下祭服裏有中衣即
今之中單衣明帝初詔有司採周官禮記尚書乘輿服
從歐陽說公卿以下服從大小夏侯說祭服絳緣袖領為中

衣絳袴襪示其赤心奉神今中衣絳緣足有所明無俟於袴遂除之後齊天子平冕十二章緣絳中單又有通天冠絳紗袍皂緣中單朝服冠幘絳紗單衣白紗中單皂領袖皂襈隋志天子衮冕白紗內單黼領青褾襈裾祀圓丘方澤感帝明堂五郊宗廟社稷則服之通天冠絳紗袍白紗內單黼領青褾襈朔日受朝元會及冬諸祭還則服之自王公已下祭服白紗內單黼領青襈襈裾鷩冕已下內單青領爵弁從九品以上助祭則服之

白綃内單青領褾襈裾朝服亦絳紗單衣白紗内單皂領袖皂襈唐志天子之服大裘冕白紗中單皂領青褾襈裾衮冕白紗中單黼黻領青褾襈裾通天冠者冬至受朝賀祭還燕羣臣養老之服也絳紗袍白紗中單朱領褾襈裾皇太子衮冕白紗中單黼領青褾襈裾遠遊冠者元日朔日入朝釋奠之服也絳紗袍黄裳白紗中單黑領褾襈裾羣臣之服衮冕者一品之服也白紗中單黼領青褾襈裾絺冕中單青領爵弁中單青領褾襈

裾

衽

儀禮喪服傳曰衽二尺有五寸衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸　玉藻曰衽當旁衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相齊　深衣曰續衽鉤邊鉤讀如烏喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾正義謂以布若帛三尺五寸上下正各一尺其中一尺五寸邪裂之而得兩衽衽各二尺五寸兩旁皆有以揜裳際朝祭服之衽廣上狹下而屬於衣深衣之衽狹上廣下而屬於裳是以或殺而下或殺而上對之若小要然　問喪曰親始死扱上衽大

記小斂大斂祭服不倒皆左衽詩曰薄言袺之薄言襭之爾雅曰執衽謂之袺扱衽謂之襭書曰四夷左衽論語曰被髮左衽韓詩外傳曰衣成必缺衽管子曰振衽掃席鄭氏釋喪服傳曰婦人不殊裳其服如深衣而無衽考工記曰終歲禦衽不敝說文曰衾交也史曰斂衽而朝

衽所以掩裳際也深衣連裳故衽屬衣餘衣不連裳故衽屬裳衣裳雖殊垂而放之一也故有事則或扱或執

是衽未嘗縫之以合也棺之小要謂之衽以其揜縫若衣衽然非為小要而名之是衣衽皆狹上廣下未嘗有殺上殺下之異也詩言婦人之采芣苢或袺衽或襭衽是婦人之服未嘗無衽也衽之辨有上下其用有左右生者上右記曰親始死扱上衽是也死者與夷狄上左記曰小斂大斂祭服不倒皆左衽書曰四夷左衽語曰被髮左衽是也士喪禮重冪用葦席左衽是亦死者上左之意歟

纚 緇色

內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓男女未冠笄者漱櫛縰拂髦總角士冠禮緇纚廣終幅長六寸贊者坐櫛設纚賔坐正纚特牲禮主婦纚笄宵衣鄭氏曰纚今之幘梁也纚一幅長六尺足以韜髮而結之葢櫛以理髮而後纚以纚為紒然後笄古之言纚笄者未有先笄而後纚也問喪曰親始死雞斯徒跣葢雞斯云者哭聲然也鄭氏改雞斯為笄纚恐不然也纚

亦作縱

髦 角羈

角 夾囟曰角

羈 午達曰羈

詩曰髧彼兩髦 毛氏曰髧者兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾 內則子事父母櫛縰笄總拂髦冠緌纓男女未冠笄者櫛縰拂髦總角 髦用髮為之象幼時鬌其制未聞 子生三月之末擇日翦髮為鬌男角女羈否則男左女右 鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈 揚子曰羈角

哺果許慎曰髦髮至眉左傳曰豈若弁髦因而𢾾之玉藻曰親没不髦喪大記曰諸侯小歛脫髦既夕禮士既殯脫髦孔頴達曰髦者事父母之飾也父母有先死者於死三日脫之服闋又著之若父母俱没則因去之子之幼也父母翦髮為之鬌及其長也因以為飾謂之髦幼存而不忍棄所以順父母之心長而不忘幼所以示人子之禮及親死始而猶幸其生焉未忍脫之三日之後則幸生之心已矣脫之可也故喪大記諸侯小歛脫

髦既夕禮士既殯脫髦髦毛長而特出者也故凡物長毛皆謂之髦禮記所謂髦長詩所謂魯髦皆長毛也

總

組總

錦總

布總

内則曰櫛縰笄總則縰韜髮也總束髮也玉藻曰童子錦束髮喪服女子子在室為父布總六寸女子子適人

者為其父母婦為舅姑妾為女君君之長子布總檀弓

曰南宮縚之妻為姑總八寸士喪禮鬠用組乃笄然則

總或以錦或以布或以組吉凶之禮異也謂之總以既

束其本又總其末也孔穎達曰朞總八寸大功總亦八

寸緦麻小功同一尺吉總當尺二寸此不可考

明衣

明衣之裳

孔子曰齋必有明衣布士喪禮陳襲事於房中明衣裳

用布又曰明衣不在筭記曰明衣裳用幕布袂屬幅長下膝鄭氏曰幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也長下膝又言裳長敝下膝深也有前後裳不辟長及轂轂足跗也縓綼緆一染曰縓飾裳在幅曰綼在下曰緆緇純飾衣領袂曰純衣以緇裳以縓象天地也然則明衣之袂屬幅而不削明衣之裳前三後四而不辟積衣之長也下膝與要廣者異矣裳之長也及足跗與無見膚者異矣古者將喪服傳衣帶下尺祭而齊明衣布死以齊終亦明衣布然則凡親身之衣不以布歟

禮書卷十一

欽定四庫全書

禮書卷十二

宋 陳祥道 撰

禮書圖

黼裘

鄭氏曰以羔與狐白雜為黼文

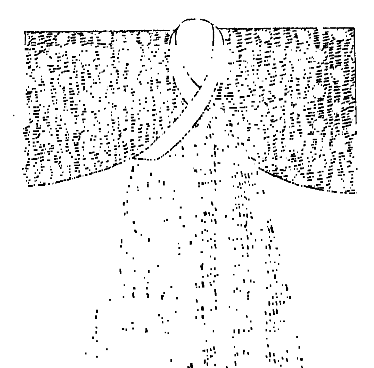

羔裘

黑羔裘

麛裘 青豻褎豻胡犬也

鹿裘 長袪

裘制

周禮司裘掌為大裘以供王祀天之服大裘黑羔裘服以祀天示質中秋獻良裘王乃行羽物良善也良裘王所服也季秋獻功裘以待頒賜功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫之服也又曰大喪廞裘飾皮車皮車遣車之革路故書廞為淫鄭氏云淫裘陳裘也凡邦之皮事掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會司服祀昊天上帝則服大裘而冕大裘羔裘也又曰郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車裘大裘也記曰童子不衣裘裳曾子襲裘而弔子游

裼裘而弔曾子指子游而示人曰夫夫也為習於禮者如之何其裼裘而弔也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠不以弔不以吉服弔喪練鹿裘衡長袪袪裼之可也裼表裘也有袪而裼之晏子一狐裘三十年月令孟冬天子始裘內則男子二十而冠可以衣裘帛玉藻惟君黼裘以誓省大裘非古也大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜為黼文也省當為獮君衣狐白裘錦衣以裼之君之

右虎裘厥左狼裘士不衣狐白君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黄衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也犬羊之裘不裼不文飾也不裼裘之裼也見美也服之襲也充美也弔則襲不盡飾也君在則裼盡飾也無事則裼弗敢充也童子不裘不帛禮不戚服不亢故大裘不裼學記曰良冶之子必學為裘喪大記弔者襲裘加武帯經與主人拾踊詩羔羊曰羔羊之皮素絲五紽紽數也古者素絲以

英裘羔羊之革素絲五緎（緎縫也）羔羊之縫素絲五總（總數也）旄丘責衛伯也狐裘蒙戎匪車不東鄭羔裘刺朝也羔裘如濡洵直且侯羔裘豹飾孔武有力羔裘晏兮三英粲兮（三英三德也）晉羔裘刺時也羔裘豹袪自我人居居（箋羔裘豹袪在位卿大夫之服）羔裘豹褎自我人究究蒹葭曰君子至止錦衣狐裘（毛曰狐裘朝廷之服）檜羔裘曰羔裘逍遙狐裘以朝羔裘翱翔狐裘在堂羔裘如膏日出有曜豳七月一之日取彼狐狸為公子裘都人士曰彼都人士狐裘黃黃大

東曰舟人之子熊羆是裘毛曰舟舟楫之人鄭曰舟當作周裘當作求家語大裘以黼之論語曰羔裘玄冠不以弔緇衣羔裘素衣麑裘黄衣狐裘褻裘長短右袂狐貉之厚以居又曰公西華乘肥馬衣輕裘又曰衣敝緼袍與衣狐貉者立而不恥者其由也歟子路曰願車馬衣輕裘荀子曰若挈裘領詘五指而頓之順者不可勝數也淮南子曰夏之不被裘非愛之也燠有餘於適也冬之不用翣非簡之也清有餘於適也左傳曰東郭書晳幘而貍製又曰臧

之狐敗我於狐駘又曰蔡昭侯如楚持羔裘二又曰渾良夫紫衣狐裘列子曰榮啓期被裘帶索林類底春被裘拾遺穗又曰北國之人鞨巾而裘中國之人冠冕而裳

黼裘鄭氏曰以羔與狐白雜為黼文

周禮獻皮以掌皮攻皮以裘氏獻裘以司裘司裘為大裘以共王祀天之服中秋獻良裘季秋獻功裘鄭氏曰良裘因其良時而用之所謂黼裘與功裘人功微麤謂

狐青麛裘之屬黼裘以羔與狐白雜為黼文然則良裘其質美功裘其功多良裘非特黼裘而功裘非特狐青麛裘古者行禮之裘必以羔與麛燕居之裘必以狐與貉故詩以羔裘逍遙狐裘以朝刺不自强於政治則黼裘不雜以狐白矣惟君黼裘以誓省後世有用大裘故記者譏之曰非古也何則祀天尚道故以大裘誓省尚義故以黼裘誓則前期十日太宰帥執事卜日遂戒是也省則前祭一日大宰及執事眡滌濯宗伯大祭祀省

牲眡滌濯是也司寇大祭祀納享前王郊特牲卜之日王立于澤親聽誓命則王於誓省皆與之也先王制禮盟重於既薦幣貴於未將則禮常嚴於未然之前祭祀治官以治之刑官以涖之則義常肅於行禮之際則黼裘以誓省宜矣家語合大裘黼裘為一則曰大裘黼之以象天鄭氏改省為獮則曰黼裘以誓獮田然大裘純色無白黑之文獮田在秋非用裘之日二者之說誤矣

羔裘黑羔裘

王大裘以祀天諸侯羔裘以朝先儒皆曰黑羔裘也蓋羔取其有禮羣而不黨乳而必跪黑取其合道以道行贄之不鳴殺之不號禮以禮成道固先王之所尚也然大裘尚質羔裘有文故詩曰羔羊之皮素絲五紽羔羊之革素絲五緎羔羊之縫素絲五總毛氏曰古者素絲以英裘紽總數也爾雅曰緎縫也孫炎曰緎界也蓋羔裘以素絲為組施於縫中以為英飾其界有緎有殺有縫其別有紽其聚為總而又飾之以豹此所以與大裘異也羔裘豹飾狐青

裘豹褎麛裘青豻褎何也豹取其武而有文青豻取其仁而能守武而有文諸侯視朝之事也仁而能守天子視朝之事也狐青以燕居褎亦以豹則武而有文亦非燕居之所可忘也詩曰羔裘豹飾孔武有力又曰羔裘豹袪自我人居居其託物同而意異者義德一也善用之則為武不善用之則為暴夫言豈一端而已哉先儒謂凡裘天子諸侯用全其臣則褎飾異焉然天子諸侯之用全特狐白裘而已欲其純白之備也至於麛裘羔

裘則上下之所同非無飾也若曰裘以用全為貴則狐黄之裘無異褎犬羊之裘無異飾而賤者或服之何耶

麛裘 青豻褎豻胡犬也

爾雅曰鹿牡麚牝麀其子麛麛即麑也詩曰呦呦鹿鳴食野之苹又曰鹿斯之奔維足伎伎則鹿之為物善接其類而麛尤出於天性故先王取焉玉藻曰麛裘青豻褎絞衣以裼之孔子曰素衣麑裘鄭氏釋聘禮曰麑裘皮弁然則皮弁素積而麑裘素衣以裼之則絞衣素衣

也鄭氏釋禮記又曰絞蒼黃之色其說無據記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也則袒而見裘曰裼揜而充裘曰襲素衣麑裘則麑裘之上素衣其正服也緇衣羔裘則羔裘之上緇衣其正服也黃衣狐裘錦衣狐裘蓋亦若此鄭氏崔靈恩之徒以為袒而有衣曰裼若然裘之上有裼衣裼衣之上又有正服則是裼襲在衣不在裘而經言裼裘襲裘何耶檀弓曰練練衣黃裏縓緣鹿裘衡長袪袪裼之可也其裼之也亦裼受服以見鹿

裘之美而已鄭氏曰鹿裘之裼亦用絞乎是鄭氏亦自疑而不必其說也詩曰衣錦尚褧葢惟錦加絅以惡文著餘衣固不然也昔衛侯戒渾良夫食良犬紫衣狐裘至袒裘而食則所袒者紫衣耳哀十七年未聞紫衣之外復有衣也

鹿裘長袪

禮記練鹿裘衡長袪袪裼之可也列子曰孔子見榮啟期行乎郕之野鹿裘素帶啟期之服固不足論練用鹿

裘何也禮始喪則居廬自屏既練則可以接物麑善接其類者也故裘用焉周禮既練乘藻車鹿淺禈與此同義麑裘袪裼之則裼其袪而已非若餘衣之袒也鄭氏曰有袪而裼之備飾也鹿裘亦用絞乎理不然也

禮書卷十二